

ตคการธรรมของสมเด็จพระญาณสังวร

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จัดพิมพ์น้อมถวายบูชาพระคุณในมงคลสมัย

3 ตุลาคม 2531

ตคภารธรรมของสมเด็จพระญาณสังวร

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จัดพิมพ์น้อมถวายบูชาพระคุณในมงคลสมัย

3 ตุลาคม 2531

คำนำ

ในวโรกาสที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรเจริญชนมายุ ๗๕ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๑ นับเป็นมงคลพิเศษสมัยอีกวาระหนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้สำนึกในพระคุณเป็นล้นพ้น จึงได้ขอประทานอนุญาตพิมพ์ธรรมกถาที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรแสดงแก่ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานฯ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๒๘, ๒๕๒๙, ๒๕๓๐ และ ๒๕๓๑ น้อมถวายเป็นอนุสรณ์ เพื่อเจ้าพระคุณท่านได้แจกเป็นธรรมบรรณาการแด่ผู้มาสนับการพระคุณท่านในวันคล้ายวันเกิดปีนี้

ขออาณิสสงส์ศรัทธาจิตของท่านที่ได้ร่วมบริจาคเงินในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ จะเป็นพลังปัจจัยคลบบันดาลให้ท่านและครอบครัวบรรลुถึงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และประสบความสำเร็จพร้อมด้วยจตุรพิธพรตราบกาลนานเทอญ

ศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ

(นายเสนาะ อุณาอุล)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตคถาธรรม
ของสมเด็จพระญาณสังวร
พ.ศ. ๒๕๒๘

๑

ขออำนวยพร ทุก ๆ ท่าน

วันนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้บำเพ็ญกุศลในโอกาสที่ได้เริ่มตั้งมาได้ ๓๕ ปี และมีความประสงค์ จะพึงธรรม จึงอาราธนาอาตมาภาพให้แสดงธรรม จึงขออนุโมทนาใน กุศลเจตนาของท่านทั้งหลายผู้ใคร่ธรรม และโดยที่สำนักงานฯ นี้เป็นสำนักงาน สำคัญของชาติ ประกอบด้วยท่านทั้งหลายตั้งแต่ท่านประธาน ท่าน เลขาธิการคณะกรรมการ และทุก ๆ ท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทาง เศรษฐกิจและสังคม จึงใคร่ที่จะได้แสดงธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน ไว้อันเกี่ยวกับการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมในทางหลักใจสำหรับผู้ ปฏิบัติงาน แม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับหลักวิชาการ และทางปฏิบัติของท่านผู้- ทรงคุณวุฒิทั้งหลายโดยตรง แต่ก็ป็นข้อธรรมที่พึงถือเป็นหลักปฏิบัติใน ทางจิตใจได้ ซึ่งเมื่อมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นหลักของจิตใจอยู่ ย่อม จะช่วยอำนวยให้การใช้วิชาการและปฏิบัติการให้เป็นไปได้ดี

อันคำว่าเศรษฐกิจนั้นก็เป็นคำที่ไพบรา เวถึงภาษาที่ใชในภาษาไทยนี้ เศรษฐีที่เราเรียกกันก็คือผู้ที่มีเศรษฐกิจอันตั่นเอง และคำว่าเศรษฐันก็แปลกันว่าประเสริฐหรือว่าดียิ่ง เศรษฐกิจก็เป็นกิจที่ทำให้บังเกิดผลอันดียิ่งหรือบังเกิดผลอันประเสริฐ ผู้ที่ประสพผลดังกล่าวจึงได้ชื่อว่าเป็นเศรษฐี แต่ว่าเศรษฐีตามทางวัตถุกับเศรษฐีทางหลักจิตใจนั้นมีข้อที่แตกต่างกันอยู่

เศรษฐีทางวัตถุ คือผู้ที่ประสพผลแห่งธุรกิจทางวัตถุเป็นอย่างดีที่เรียกกันตามภาษาสามัญว่า ผู้มั่งมีด้วยทรัพย์สินเงินทองและสิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายเป็นเศรษฐีทางวัตถุ

ส่วนเศรษฐีทางจิตใจ ตามหลักธรรมะ ได้แก่ สันโดษ คือความพอใจ ตามที่มีพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า “สันนุติ ปรมัง ธะนัง” ความสันโดษ คือความพอใจ เป็นทรัพย์อย่างยิ่ง จึงทำให้คนไม่น้อยมีความเข้าใจผิดในคำว่า สันโดษ ซึ่งแปลว่าความพอใจที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่า สันโดษนั้นสอนให้คนเกียจคร้าน ทอดธุระ ไม่ใส่ใจที่จะปรับปรุงให้บังเกิดความมั่งมีทางวัตถุอันเป็นทางแห่งความเจริญต่าง ๆ ทำให้เฉื่อยชา จนถึงในบางคราวมีการแนะนำให้พระเลิกลสอนเรื่องสันโดษคือความพอใจ เพราะว่าเป็นการให้ยับยั้งความเจริญของประเทศชาติตามที่ประเทศชาติต้องการ เพราะฉะนั้นจึงควรทำความเข้าใจคำว่าสันโดษ คือความพอใจ ว่า ความพอใจนั้นพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พอใจในผลที่ได้ แต่ก็ตรัสสอนไว้ไม่ให้สันโดษคือพอใจในกุศลธรรมทั้งหลาย โดยในการกระทำดีทั้งหลายให้มีวิริยะ มีความพากเพียรพยายามในการกุศลธรรมคือการทำดีทั้งหลาย ฉะนั้นจึงกล่าวสรุปได้ว่า ทางพุทธศาสนานั้นสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรไม่พอใจ คือ ไม่หยุดในการที่จะประกอบความเพียร ประกอบคุณงามความดีทั้งหลาย เรียกสั้น ๆ ว่า ไม่ให้พอใจในเหตุแห่งผลทั้งหลาย อันเป็นส่วนที่ดี แต่ว่าให้พอใจในผลที่ได้รับอันเกิดจากเหตุที่ดี ประกอบนั้น เมื่อเป็นดังนี้จึงจะพบความสุขได้ และได้พบความสุขจริต คือสามารถที่จะประพฤติสุจริตในกิจการ และในหน้าที่การงานทั้งหลายได้

คือเมื่อต้องการความเจริญในด้านใดด้านหนึ่งก็ตามก็ไม่พอใจ หยุดอยู่กับที่ ต้องตั้งใจประกอบความพากเพียร พยายามประกอบกระทำกิจการทั้งหลาย อันเป็นหน้าที่หรือที่พึงกระทำให้อย่าง ขึ้นไป แต่เมื่อทำแล้วได้ผลเท่าไร ก็ยินดีในผลนั้น เช่นอย่างผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก็ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดี และเมื่อได้รับผลเช่นเป็นเงินเดือนเท่าไรก็ยินดีอยู่ในผลที่ได้รับนั้น เมื่อต้องการที่จะให้ประสบผลดียิ่งขึ้นก็ต้องตั้งใจประกอบหน้าที่การงานของตนให้ดีขึ้น มีความขยันหมั่นเพียรยิ่งขึ้น ปฏิบัติที่ซบยั้งขึ้น ไม่ลั่นโศขคือไม่พอใจที่จะหยุดอยู่เพียงเท่าที่กระทำไปวันหนึ่ง ๆ เท่านั้น หากเพียรที่จะประกอบกิจการงานให้ดีขึ้น เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ย่อมได้รับผลที่ดียิ่งขึ้น แม้ว่าจะยังไม่ได้รับเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งก็พอใจอยู่ในผลที่ได้รับนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นดังนี้ย่อมจะพบความสุขใจได้ และย่อมจะได้รับความสุขจากผลที่ได้รับได้ตามสมควร ถ้าหากว่าขาดลั่นโศขคือความยินดีในผล และไม่สามารถที่จะได้รับผลยิ่งขึ้นไปก็จะไม่พบความสุข จะพบความทุกข์ และจะเป็นเหตุที่ประกอบทุกข์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลที่ต้องการมากยิ่งขึ้น ในทางที่ผิดต่าง ๆ เพราะฉะนั้นลั่นโศขในผลจึงเป็นความสำคัญ ลั่นโศขในผลตามที่ได้ตามกำลังที่มีและตามสมควรในผลที่ได้นั้นเรียกว่า “ยถาลาภะ ลั่นโศข” ความยินดีในลาภหรือในผลที่ได้ตามที่ได้ตามกำลังนั้นเรียกว่า “ยถาพละ ลั่นโศข” ยินดีตามกำลังที่มีตามสมควรนั้นเรียกว่า “ยถารพ- ลั่นโศข” ลั่นโศขตามความที่สมควร ลั่นโศขจึงเป็นความสำคัญมาก คนเราจะรักษาศีลธรรม รักษาความสุจริตอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยความลั่นโศข อยู่ในทางอันถูกต้องดังที่กล่าวมานี้ แต่ถ้าขาดลั่นโศขดังกล่าวนี้แล้ว นอกจากจะเป็นเหตุให้ไม่ได้ความสุขแล้ว ยังเป็นเหตุให้ประกอบทุกข์ต่าง ๆ ได้ ดังเช่นพวกที่กระทำโจรกรรมเป็นโจร ขโมย เพราะขาดความลั่นโศขในผล แต่ว่าลั่นโศขในเหตุคือไม่พากเพียรที่จะประกอบธุรกิจกิจการงาน เพื่อที่จะให้ตนได้ทรัพย์มาตามเหตุแห่งการงานที่ตนกระทำ แต่ว่าต้องการผลคือต้องการทรัพย์สินที่คนอื่นเขาหามาได้ไว้ ไม่ลั่นโศขในผลดังกล่าวมา

นี่จึงมีความโลกในผลของคนอื่นเขา จึงประกอบกิจกรรม ถ้าหากว่ามีความสันโดษในผล แต่ไม่สันโดษในเหตุคือ ไม่หยุดที่จะกระทำความเพียร ประกอบอาชีพการงาน ขยันหมั่นเพียรที่จะประกอบอาชีพการงานของตน ทุกคนก็ย่อมจะได้ทรัพย์มากหรือน้อยตามโอกาสที่เหมาะสมที่ควร ตามการทำงานที่เหมาะสมที่ควรตามกำลังที่จะพึงได้ และเมื่อได้มากเท่าไรก็พอใจเท่านั้น ต้องการได้มากกว่านั้นก็ย่อมไม่สันโดษในเหตุ คือต้องทำความเพียรให้ยิ่งขึ้น แต่ก็ต้องเป็นไปตามควรแต่กำลังของตน เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ไม่ต้องขโมยหรือไม่เป็นโจร ไม่ต้องประกอบทุจริต ทางพุทธศาสนานี้จึงสอนให้ไม่สันโดษในเหตุคือ ในการกระทำดีทั้งหลาย แต่ให้สันโดษในผลคือในส่วนที่จะพึงได้เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะทำให้เกิดความสุขได้ทุกเมื่อ และจะทำให้มีความเจริญในการทำงานที่กระทำอันจะทำให้บังเกิดผลยิ่งขึ้นไปอีก และต่อไปนี้ใครที่จะขอแสดงโดยย่อถึงความไม่สันโดษในเหตุคือการทำความดีทั้งหลาย พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนถึงเหตุที่จะให้ประสบผลอันเป็นส่วนปัจจุบันไว้ส่วนหนึ่ง และเป็นส่วนภายหลังไว้ส่วนหนึ่ง

ส่วนที่เป็นเหตุแห่งผลที่เป็นประโยชน์ปัจจุบันนั้นได้ตรัสสอนไว้ :-

- ๑) มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนในการประกอบการงานทั้งหลายที่จะให้บังเกิดทรัพย์
- ๒) ให้ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือรักษาความรู้ที่เรียนมาทำให้ดียิ่งขึ้น รักษาทรัพย์ที่ได้มา
- ๓) คบเพื่อนที่ดีงาม อันจะชักนำกันไปในทางที่ถูกต้อง
- ๔) ใช้จ่ายตามกำลังทรัพย์ที่หามาได้ ไม่ให้ฟุ้งเฟ้อยัก ไม่ให้ผิเผื่อนัก

ดังนี้เป็นเหตุที่พึงประกอบเพื่อจะได้รับผลประโยชน์ที่เป็นปัจจุบัน

อีกหมวดหนึ่งตรัสสอนถึงเหตุที่พึงปฏิบัติให้บังเกิดผลภายหลัง

- ๑) ให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ในวัตถุที่ควรเชื่อต่าง ๆ ในบุคคลที่ควรเชื่อ ตลอดถึงความเชื่อมั่นในตนเอง

ไม่ลังเลที่จะประกอบกระทำเหตุของความดีทั้งหลาย เหตุที่ดีทั้งหลายซึ่งในทางพุทธศาสนานั้นก็ได้สอนให้เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเชื่อกर्मคือการทำงานที่กระทำว่าทำดีให้ผลดี ทำชั่วให้ผลชั่ว เพื่อให้รู้จักรับผิดชอบในกรรมคือ การงานที่กระทำของตนทำผิดก็เป็นผิด ทำถูกก็เป็นถูก

- ๒) ศิลสัมปัตตา ถึงพร้อมด้วยศีล คือความประพฤติ งดเว้นจากการเบียดเบียนกัน ก่อภัย ก่อเวรกัน
- ๓) จาคะสัมปัตตา ถึงพร้อมด้วยการเสียสละบริจาค ช่วยเหลือเผื่อแผ่เจือจานกัน
- ๔) ปัญญาสัมปัตตา ถึงพร้อมด้วยปัญญา คือความรู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดจนความรู้ในวิชาการต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อที่ตนจะต้องปฏิบัติจะต้องกระทำ

ทั้ง ๔ นี้เป็นเหตุที่ใช้ประสาน ทำให้ประโยชน์ภายนอก อันที่จริงที่เรียกว่าประโยชน์ปัจจุบันและที่เรียกว่าประโยชน์ภายหน้านี้อาจจะทำให้เข้าใจผิดกันว่า ปัจจุบันนั้นจะต้องปฏิบัติเดี๋ยวนี้ ภายหน้านั้นไม่ต้องทำเดี๋ยวนี้ไปทำภายหลัง แต่อันที่จริงนั้นธรรมะทั้ง ๒ หมวดนี้ต้องปฏิบัติควบคู่กันไปในปัจจุบัน แต่ที่เรียกว่าในปัจจุบันและภายหน้านั้นก็โดยที่ว่ามีอยู่ ๓ คู่ ที่ประกอบกันอยู่ในทุก ๆ คน ได้แก่ทุก ๆ คน

- คู่ที่หนึ่งก็คือ กายและใจ
- คู่ที่สองก็คือ ตนเองและผู้อื่น
- คู่ที่สามก็คือ ปัจจุบันและภายหน้า

สำหรับธรรมะทั้งสองหมวดนี้ ธรรมะหมวดแรกเป็นไปเพื่อบำรุงกาย ก็เป็นการปฏิบัติที่จะให้บังเกิดทรัพย์ นี่เป็นคู่ที่หนึ่ง

คู่ที่สองนั้น ตนเองและผู้อื่น ธรรมะบทที่หนึ่งนั้นสำหรับทะนุบำรุงตนเอง หมวดที่สองนั้นสำหรับทะนุบำรุงผู้อื่นด้วย ยกตัวอย่างเช่นศีลข้อจะ

ยกเว้นการเบียดเบียนผู้อื่น จาคะก็คือการสละ เมื่อแผ่เจือจานแก่ผู้อื่น อันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น

คู่ที่สาม ปัจจุบันและภายหน้า ธรรมะหมวดที่ ๑ นั้น จะกระทำให้เกิดผลเป็นวัตถุเช่น อาหาร ผ้านุ่งห่ม เป็นต้น บรรดาที่ต้องใช้เป็นประจำวันนั้น ในปัจจุบัน สำหรับหมวดที่ ๒ นั้นสำหรับที่จะใช้ต่อไป อย่างวันนั้นนับว่า ปัจจุบัน พรุ่งนี้นับว่าเป็นภายหน้า

ทั้ง ๓ คู่นี้ กายและใจนี้มาประกอบกันก็เป็นสังคัมอันหนึ่ง ประกอบเป็นตัวเราเอง กายและใจมารวมกันเข้าก็เป็นสังคัมอันหนึ่งคือตัวเราเอง คู่ที่สอง ตนเองและผู้อื่นมาประกอบกันก็เป็นสังคัม เพราะถ้าลำพังตัวเราคนเดียวไม่เป็นสังคัม แต่มีตัวเราด้วยและผู้อื่นด้วยมาประกอบกันก็เป็นสังคัม ปัจจุบันและภายหน้าทั้งสองมาประกอบกันเข้าก็เป็นสังคัม เพราะฉะนั้นคำว่าสังคมนี้น่าจะเข้าใจกว้าง ๆ ดังที่กล่าวมานี้ คือกายและใจนี้เป็นสังคัมอันหนึ่ง เป็นสังคัมเริ่มต้นทุกคนเกิดมามีกายและใจสังคัมกันจึงเป็นบุคคลอยู่ได้ ถ้ากายและใจไม่สังคัมกันเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้น ชีวิตไม่ดำรงอยู่ แต่ถ้ามีกายและใจประกอบกันอยู่ชีวิตจึงจะดำรงอยู่ คู่ที่สอง ตนเองและผู้อื่นก็เริ่มต้นตั้งแต่สามีและภรรยา เมื่ออยู่ด้วยกันก็เริ่มเป็นสังคัม คือตนเองและผู้อื่นมาสังคัมกัน เมื่อมีบุตรออกมาก็เป็นสังคัมที่เพิ่มขึ้นอีกเป็นครอบครัว เมื่อเป็นโรงเรียนมีครูหลายคน ครูคนหนึ่ง คนที่สอง ก็เป็นสังคัมครู ครูและนักเรียนก็เป็นสังคัมครูและนักเรียนมาจนถึงประกอบการทำงานในหน่วยงานอันใดอันหนึ่งตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็เป็นสังคัม คือมีตนเองและผู้อื่น ลำพังตัวคนเดียวนั้นอยู่ไม่ได้ เป็นขึ้นมาไม่ได้ จะต้องมีผู้อื่นด้วยเหมือนอย่างสามี ภรรยาไม่แต่งงานกันก็มีบุตรขึ้นมาไม่ได้ จึงต้องมีสังคัม สังคัมของสามีภรรยาจึงจะเกิดมีบุตรและมีสืบต่อกันมา แปลว่าคนเดียวมันอยู่ในโลกไม่ได้ จะต้องมีตั้งแต่สองคนขึ้นไปจึงจะเป็นสังคัม ต้องเป็นสังคัมขึ้นมาดังนั้นจึงอยู่ได้ ปัจจุบันและอนาคตก็ต้องประกอบกัน มีวันนี้ก็ต้องมีพรุ่งนี้

มีปีนนี้ก็ต้องมีปีหน้า เพราะฉะนั้นจะพึงเห็นได้ว่า สำนักงานฯ นี้จะต้องมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติเป็นระยะ ๆ ล่วงหน้า เช่น ๕ ปี ดังที่เป็นมา ในบัดนี้อยู่ในฉบับที่ ๕ ต่อไปเป็นฉบับที่หก ดั่งนี้ก็คิดว่าปัจจุบันและอนาคตต้องสังคมกัน เราจะคิดแต่เพียงวันนี้ไม่ได้ จะต้องคิดเผื่อไปถึงปีหน้าหรือตลอด ๕ ปีหน้ายาวยิ่งไปกว่านั้นอีกด้วย เพราะฉะนั้นสำหรับปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มีอยู่ไม่ได้ จะต้องมีการพัฒนาด้วย จะต้องเป็นสังคมของกาลเวลา

ผู้ที่หนึ่งนั้น กายและใจเป็นสังคมชีวิตของตัวเอง ตนเองและผู้อื่น เป็นสังคมของหมู่ชน กาลเวลานั้นเป็นสังคมของกาลเวลา จะต้องมีการสังคมของทั้งสามนี้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนธรรมะหมวดที่หนึ่งก็เป็นไปเพื่อกาย เป็นไปเพื่อตน และเป็นไปเพื่อปัจจุบัน หมวดที่สองก็เป็นไปเพื่อจิตใจ เป็นไปเพื่อผู้อื่น เป็นไปเพื่ออนาคตในภายหน้า รวมกันเข้าก็เป็นไปเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของโลกนั่นเอง

เพราะฉะนั้นจะขอนำธรรมะดังกล่าวนี้มาประยุกต์กับการปฏิบัติงาน ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นหลักของพระพุทธเจ้าที่ทุกคนจะพึงรับไปพิจารณา และปฏิบัติเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านทั้งหลายให้ประสบผลตามเป้าหมายทุกประการ แสดงธรรมะมาพอสมควรกับเวลา ขอยุติลงเพียงเท่านี้ ขออภัยพรแก่ทุก ๆ ท่าน

ตคถรรรม
ของสมเด็จพระญาณสังวร
พ.ศ. ๒๕๒๙

๒

ในโอกาสอันเป็นวันมงคลนี้ ได้รับอาราธนาให้แสดงธรรมกถาแต่ท่านทั้งหลาย มีท่านประธานและท่านเลขานุการเป็นประธาน โดยที่สำนักงานฯ นี้เป็นสำนักงานฯ ที่สำคัญของชาติ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนทางเศรษฐกิจและสังคม เพราะฉะนั้นบรรดาท่านที่มาทำงานซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ เรียกว่า จะทุกด้านจึงต้องทำงานด้วยการใช้ปัญญาความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อจะช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมของชาติให้ดีขึ้น แก้ไขป้องกันเหตุที่จะทำให้เกิดต่ำลงไป เพราะฉะนั้น ด้วยความรู้ความสามารถของท่านทั้งหลาย ด้วยการนี้ จึงเป็นที่หวังว่าจะได้วางแผนปฏิบัติให้แก่รัฐบาลและประชาชนโดยถูกต้องเพื่อที่จะรับไปปฏิบัติให้เกิดผลดีตามที่ต้องการ เพราะฉะนั้นความหวังของคนทั้งปวงอันเกี่ยวกับการเศรษฐกิจและสังคม จึงมารวมอยู่ที่สำนักงานฯ นี้ ฉะนั้นท่านทั้งปวงในที่นี้จึงต้องทำงานโดยใช้ความรู้ความคิด อาศัยข้อมูลต่าง ๆ อันถูกต้อง โดยรอบคอบระมัดระวังให้ความเห็นในการแก้ไขในการดำเนินการปฏิบัติต่อไปเป็นไปโดยถูกต้อง ฉะนั้นก็อาจจะทำให้เกิดความเครียดทางจิตใจ กลาในวันนี้จึงมุ่งหมาย

คณาธรรมของสมเด็จพระญาณสังวร

ที่จะแสดงวิธีปฏิบัติตนตามคลองธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้มี
สุขภาพทางจิตใจดี มีพลังมั่นคง ให้สามารถปฏิบัติงานใช้ความรู้ความ
สามารถของตนให้เต็มที่จะเกิดผลดีของส่วนรวมทั้งหมด ธรรมะที่จะ
แสดงถึงข้อปฏิบัติในวันนี้มี ๔ ข้อ คือ

- ข้อ ๑) ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย
- ๒) ความสันโดษตามที่ได้
- ๓) สมานีในการทำงาน
- ๔) สมานีในการพักผ่อน

โดยสังเขป

ข้อ ๑) ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายมิได้กล่าวเอาเอง
แต่กล่าวตามพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้ว่า อสนฺตญฺริยา
กุสเลสุ อมฺเมสุ ปฏิบัติด้วยความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย กุศล
ธรรมนั้นกล่าวสรุปเป็นภาษาไทยว่า ความดีหรือคุณงามความดี อันความ
ดีหรือคุณงามความดีนั้นจึงใช้ในทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ โอกาส เป็นต้นว่าใน
หน้าที่การงาน ในทางความประพฤติในทางความช่วยเหลือเจือจาน ตลอด
จนถึงในด้านความประพฤติทางศีลธรรมทั้งหลาย การทำบุญสุนทานทั้ง
หลายตามที่เข้าใจกัน ไม่สันโดษก็คือ ความไม่ยินดี เต็มใจ พอใจ อิ่มพอ
อยู่ในคุณงามความดีในความดีทั้งหลาย เพราะทุกคนต้องทำความดี ทำคุณ
งามความดีกันอยู่ให้ติดต่อโดยตลอดในกิจและโอกาสทั้งปวง เช่น ในหน้าที่
การงานก็ต้องตั้งใจทำหน้าที่การงานให้ดีขึ้นไม่หยุด ไม่พอไม่เต็ม อยู่เพียงเท่า
ที่เป็นอยู่ และในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปนั้น ก็ต้องประกอบด้วยความรู้
ความสามารถ ความพากเพียรในการปฏิบัติไม่ปล่อยปละละเลย และต้อง
ประกอบด้วยความสุจริตกาย สุจริตวาจา สุจริตใจ ประกอบหน้าที่การงานไป
โดยสุจริต ดังนั้นจึงจะเป็นความดี เป็นคุณงามความดี คนโดยมากนั้น มักจะ
พอในการทำความดี แต่ไม่พอที่จะกระทำความไม่ดีต่าง ๆ ในความเกียจ

คร้าน ย่อหย่อน ฉะนั้นความไม่พอในการทำความดี ในคุณงามความดี ในทุกกิจทุกโอกาสนี้ จึงเป็นธรรมข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ เพราะถ้าจะพอเสียแล้วคนเราก็จะไม่ดียิ่งขึ้น จะหยุดติดอยู่ที่ ทั้ง ๆ ที่ความดีนั้นยังไม่พอนั่นเอง และอาจจะถอยหลังไปจากความชั่วได้ด้วย เพราะฉะนั้นเรื่องความดีของทุก ๆ คนที่ยังไม่ถึงความสุดดีแล้วพอไม่ได้ เต็มไม่ได้ ต้องทำต่อไปเรื่อย ๆ ในทางพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่ สุดดี เรียก ว่าพอในความดีที่จะต้องทรงกระทำเพื่อย่ำล้างความชั่วแล้ว แต่แม้เช่นนั้น ก็ยังต้องปฏิบัติพุทธกิจดังที่ปรากฏว่าได้เสด็จประกาศพระพุทธศาสนา ไม่หยุดหย่อนตลอดเวลาถึง ๔๕ ปี ประทับปรปรหมหยุดครั้งสุดท้ายก็คือ เสด็จดับขันธปรินิพพาน แต่วันจะเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ยังเสด็จจาริก ด้วยพระบาทจนถึงวาระสุดท้าย ก็เป็นอันว่าทรงใช้เวลาทั้งหมดประกอบ พระพุทธกิจเพื่อประโยชน์ของโลก แต่ทรงพอแล้วสำหรับเพื่อประโยชน์ของ พระองค์ แต่ไม่พอเพื่อสำหรับบำเพ็ญเพื่อประโยชน์ของโลก ของผู้อื่น จนถึงวาระสุดท้าย เมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพาน นี่เป็นข้อที่ ๑

ข้อ ๒) ความสันโดษตามที่ได้ คือ เมื่อได้ปฏิบัติกิจต่าง ๆ หน้าที่ต่าง ๆ การงานต่าง ๆ อาชีพต่าง ๆ ไปแล้ว ได้ผลมาเท่าไรก็ยินดีเท่านั้น ในผลข้อนี้มีความหมายตลอดถึงว่า เช่น ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการได้เงินเดือนตั้งแต่ต้นต้นขึ้นไปก็ยินดีตามเงินเดือนที่ได้ และเมื่อต้องการที่จะได้ผลที่ได้สูงขึ้น ก็ต้องมาไขข้อ ๑ คือ ความไม่สันโดษ ไม่เต็ม ไม่พอ ในการกระทำความดีต่าง ๆ รักษาความดีปฏิบัติความดีให้ทวีขึ้นไป ผลก็จะเลื่อนขึ้นไปโดยลำดับ ก็พอใจในผลที่ได้โดยลำดับ ดังนั้นตลอดจนถึงการปฏิบัติงาน เช่น ในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมด้วยความหวังดี คือ หวังให้ได้ผลดี แต่ว่าการจะได้ตามที่หวังนั้น เป็นผลที่ไม่แน่นอน จะต้องมิเหตุแหวดล้อมต่าง ๆ เป็นอันมากที่อาจเกิดขึ้นติดต่อบ้าง อาจบังเกิดขึ้นปัจจุบันบ้าง ในด้านสนับสนุน ก็มี ในด้านที่จะทำลายก็มี เพราะความหวังดีที่ว่าจะได้ผลดีนั้นย่อมเป็นสิ่งที่

ไม่แน่ ฉะนั้น จึงต้องทำความพอใจว่าได้ผลเท่าไรก็ยินดีเท่านั้น ไม่ไปยึดถือในความหวัง แม้จะเป็นความหวังดีก็ไปยึดถือไม่ได้ ถ้ายึดถือเข้าแล้วทุกข์ก็เกิดเป็นผล หน้าที่ของคนก็คือการปฏิบัติเหตุ คือ การทำความดีให้ยิ่งขึ้นไป ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนไม่ให้ยึดถือในสิ่งทั้งหลาย ตามที่มีพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า ธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น ดังนี้ และเมื่อเป็นดังนี้จึงจะทำให้จิตใจมีความสันโดษ ความเต็ม ความพอ ในผลที่ได้สำเร็จ และนอกจากนี้ก็ต้องมีสันโดษตามกำลังที่จะทำได้และในผลที่จะรับได้ ต้องสันโดษตามความสมควร ถือในขอบเขตอันสมควร ถ้าหากว่านอกขอบเขตอันสมควรแล้วก็ไม่ควรที่จะไปพอใจยินดี แม้ในการทำความดีก็เหมือนกัน ก็ต้องเป็นไปตามกำลังที่พึงจะทำได้ และการกระทำทั้งปวงนั้นก็ต้องให้เป็นไปตามความสมควร เรียกว่า สมรูป ความสมรูปอันนี้สำคัญมาก ต้องให้เหมาะสมรูป เหมาะสมแก่กำลัง เหมาะสมรูป รูปเรื่องต่าง ๆ รูปงานต่าง ๆ และเมื่อมีความสำเร็จพอใจอยู่ตามผลที่ได้ ตามสมควรแก่กำลังของตน และตามควร คือตามความเหมาะสมแก่รูปของเรื่อง การงานกิจทั้งหลาย ดังนี้จึงเป็นความถูกต้อง คนโดยมากปฏิบัติผิดในธรรมะทั้งสองนี้คือว่ามักจะไม่สันโดษ ไม่เต็มในความชั่ว แต่มักจะสันโดษเต็มพอในความดี คือความดีไม่ทำให้อย่าง ๆ ขึ้นไป แต่ความชั่วนั้นต้องเต็มอยู่เสมอไม่พอเหมือนอย่างติดสุรา ต้องดื่มเหล้าอยู่เป็นประจำทุกวันไม่มีพอเพราะความติด ติดความชั่ว และไม่สันโดษในผลที่ได้คือไม่เต็ม ไม่พอในผลที่ได้ จึงเป็นเหตุให้ประกอบทุจริตต่าง ๆ คนที่ประกอบทุจริตต่าง ๆ เช่น ลักขโมย ปล้นฆ่า เป็นต้น นั้นก็เพราะไม่พอในผลที่ได้ทั้งนั้น แต่ไปพอในความดีไม่ทำดี เช่น ไม่ตั้งใจที่จะประกอบอาชีพการงาน เพื่อให้ได้ผลที่ดี ไม่ทำนา ไม่ทำไร่ ทำสวน เป็นต้น ก็ลำบาก คือ งานไม่ทำ พอเสียแล้วในงานที่จะทำไม่ทำงานให้ดีขึ้น แต่ต้องการจะได้ผลดีโดยที่ไม่ต้องทำอะไร เพราะฉะนั้น จึงตั้งหน้าที่จะลักขโมยสิ่งของ เงินทองของผู้อื่นที่เขาทำงานสะสมรวบรวมไว้ได้ ไม่ต้องทำอะไรก็ลักขโมยเอา อย่างนี้เป็นความไม่สันโดษในผลที่ได้

แต่ไปสั่นโศษในความดี ในการทำงานที่จะทำ หลักของการปฏิบัติขึ้นอยู่กับความไม่สั่นโศษ ในความดีที่จะทำยิ่ง ๆ ขึ้นไป แต่สั่นโศษในผลที่ได้ สั่นโศษตามกำลัง สั่นโศษตามรูปอันสมควรเหมาะสมแก่รูป คือ ตามความสมควรและเมื่อปฏิบัติได้ดังนี้แล้ว ก็เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง และทำจิตใจให้สบายด้วย

ข้อ ๓) สมาธิในการทำงาน ก็คือ มีสมาธิความตั้งใจในการทำงานที่ ทำ เมื่อเวลาทำงานให้ตั้งใจทำงานจริง มีสมาธิในงาน อันสมาธินี้จำเป็นมาก ในการอ่านหนังสือ ถ้าไม่มีสมาธิในการอ่านก็อ่านไม่รู้เรื่อง ในการฟังทั้งหลาย ถ้าไม่มีสมาธิในการฟังก็ฟังไม่ได้ดีไม่รู้เรื่องในเรื่องที่ฟังจึงต้องมีสมาธิในการทำงานที่ทำทุกอย่าง ข้อนี้สำหรับท่านที่ต่างก็ตั้งใจทำงานกันอยู่แล้วในสำนักงานๆ นี้ ไม่ต้องอธิบายมาก

ข้อ ๔) สมาธิในการพักผ่อน คือ เมื่อถึงเวลาหยุดงานก็ต้องมีสมาธิในการพักผ่อน ด้วยการที่ปิดลั่นชักของงานเอาเรื่องทั้งหลายเก็บใส่ตู้ใส่ลิ้นชักหัวใจเอาไว้ยังไม่เปิดใช้ คือไม่มาครุ่นคิดให้เกิดความเครียดต่าง ๆ ถึงเวลาพักผ่อนก็ต้องพักผ่อน คือสมาธิในการพักผ่อนนี้ก็หมายถึงการหัดนั่งสมาธิด้วย เพื่อที่จะได้สามารถวางเรื่องทั้งหลายได้ ให้ใจมารวมอยู่กับอารมณ์ของสมาธิ เช่น กำหนดลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็ให้รู้ หายใจออกก็ให้รู้ ใช้พุทโธเข้าช่วยก็ได้ คือ หายใจเข้าพุท หายใจออกโธ อัมโมก็ได้ หายใจเข้าอัม หายใจออกโม หรือ สังโมก็ได้ หายใจเข้าสัง หายใจออกโสม หรือว่า อัธสาสะ บัธสาสะ หายใจเข้าก็อุส คืออัธสาสะ หายใจออกก็ปัส คือบัธสาสะ รวมใจเข้ามาดั่งนี้ก็ได้ และเมื่อใจเรียกหา พุทโธ อัมโม สังโม อยู่เสมอดังนี้แล้ว ก็จะทำให้จิตใจนี้ได้ความสงบ ได้ความเบิกบาน ได้ความผ่อนคลาย สามารถที่จะตรึงตรึงในเหตุผลที่จะพึงปฏิบัติในการทำงานก็ตามในเรื่องอื่นก็ตาม ได้ด้วยดี สามารถจะสรุปลงได้ด้วยเหตุผลอันถูกต้อง เพราะจิตสงบและเมื่อจิตสงบดั่งนี้ ก็เรียกว่าเป็นบาทหรือเป็นฐานของ

ปัญญาในการที่จะใช้ต่อไป สมาธิในการพักผ่อนนี้สำคัญมาก เช่นเดียวกับสมาธิในการทำงานจะต้องมีเป็นคู่กันไป ในเวลาทำงานก็ต้องมีสมาธิในงาน เวลาพักผ่อนก็ต้องมีสมาธิในการพัก เช่น หัดสมาธิตั้งทีกล่าวมาย่างง่าย ๆ ใช้เวลาวันละ ๕ นาที ๑๐ นาที หรือกว่านั้นไปก็ได้ และได้สุขในสมาธิแล้ว การทำสมาธิ นั่งสมาธิ ภาวนาในสมาธินี้ ก็จะทำได้นานขึ้นเป็นไปเอง อาจจะทำอยู่เป็นชั่วโมงก็ได้เมื่อมีความเพลิน มีความสุขในสมาธิ เช่นเดียวกับมีความเพลินในการดูหนัง ดูละคร นั่งดูอยู่ได้เป็นเวลานาน การทำสมาธิก็เหมือนกันเมื่อมีความสุขความเพลินอยู่ในสมาธิแล้วก็ทำได้นาน จะทำให้ใจเป็นสุข คือ ความพักผ่อนในสมาธิ จะทำให้ผ่อนคลายสบายไม่กังวล ตื่นขึ้นมาก็จะมีอารมณ์ผ่อนคลายเพิ่มกำลังใจ เพิ่มสุขภาพทางใจ ตลอดจนถึงทางร่างกาย ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นธรรมะ ๔ ข้อนี้ จึงเป็นธรรมกถาที่แสดงอนุโมทนาในวันอันเป็นมงคลนี้แก่ท่านทั้งหลาย คือ ไม่สันโดษ ไม่เต็ม ไม่พอ ในกุศลธรรมความดี คุณงามความดีทั้งหลายหนึ่ง สันโดษเต็มพอในผลที่ได้หนึ่ง ตลอดจนถึงตามกำลัง ตามความสมควร คือ ตามรูปอันเหมาะสมหนึ่ง สมาธิในการทำงานหนึ่ง สมาธิในการพักผ่อนหนึ่ง หรือว่าพักในสมาธิ นี่เป็นทางที่จะผดุงส่งเสริมสุขภาพทางใจ กำลังทางใจ สุขภาพทางกาย กำลังทางร่างกายให้ดีขึ้น เพราะฉะนั้น จึงขออวยพรให้สาธุชนทั้งหลายด้วยธรรมะ ๔ ประการนี้

ตศถาธรรม
ของสมเด็จพระญาณสังวร
พ.ศ. ๒๕๓๐

๓

ศาสนากับการพัฒนาจิตใจ

ท่านเลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันนี้เป็นวันมงคล ด้วยทางสำนักงานฯ นี้ได้จัดบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารพระสงฆ์ผู้มาเจริญพระพุทธมนต์ และถวายสังฆทานเป็นการบำเพ็ญกุศลประจำปี และท่านเลขาธิการฯ อาราดนาขอให้แสดงธรรมกถาแก่ท่านทั้งหลายในโอกาสอันเป็นวันมงคลนี้

โดยที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี้เป็นสำนักงานฯ สำคัญ ได้ทำโครงการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเท่ากับทำหน้าที่เป็นมันสมองแก่รัฐบาลและผู้บริหารในการปกครองประเทศชาติทั้งหมด และก็ขออนุโมทนาที่ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี้ ได้บรรจุแผนการเกี่ยวกับการพัฒนาคนและสังคมทางศาสนาไว้ด้วย แสดงว่าทางคณะท่านผู้ปฏิบัติงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศาสนา และโดยเฉพาะคนไทยส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือพุทธศาสนา นับได้ว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ แต่แม้เช่นนั้นก็ยอมรับ

ศาสนาอื่นซึ่งมีคนไทยนับถือ ในฐานะเป็นศาสนาที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกันของพระมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก

เพราะฉะนั้น การที่ได้นำศาสนาเข้ามาประกอบด้วยให้เป็นเป้าหมาย
ประการหนึ่งดังที่ระบุไว้ในแผนงานพัฒนาจิตใจและวัฒนธรรม ข้อ ๒.๑
ว่าใช้ศาสนธรรมเป็นหลักในการพัฒนาจิตใจ โดยเน้นคุณธรรมสี่ประการ
ตามพระบรมราโชวาท ค่านิยมพื้นฐาน ๕ ประการ และการลดละอบายมุข
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พระพุทธเจ้าก็กล่าวได้อย่างเต็ม
คำว่า ได้ทรงเป็นผู้พัฒนาคนและสังคมในโลก ได้ทรงตั้งสังคมที่บริสุทธิ์
ขึ้นก็คือ พุทธบริษัททั้ง ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา และมีฆาตรอบรม
เพียงสังคมที่ทรงตั้งขึ้นเป็นพุทธบริษัททั้ง ๔ นี้เท่านั้น ได้ทรงพัฒนาด้วย
พระธรรมที่ทรงสั่งสอนแก่ผู้ตั้งใจฟังและรับ ไปปฏิบัติทุกคน แม้ว่าจะยังไม่
ถึงเป้าหมายเป็นพุทธบริษัททั้ง ๔ และเมื่อแสดงอย่างเป้าหมายที่สูงสุดได้ทรง
พัฒนาบุคคลและสังคมของบุคคลให้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลก คือมีเป้าหมาย
สูงสุดถึงเป็นพระอริยะบุคคล และพระอริยะบุคคลที่สูงสุดนั้นก็ถึงเป็นพระ
อรหันต์ ซึ่งเป็นผู้ที่บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหมดดังที่ได้มีเหตุการณ์บังเกิดขึ้น
ในวันเพ็ญแห่งเดือนมาฆะ ซึ่งทางของไทยเราก็คงตรงกับกลางเดือน ๓ ซึ่งมีพิธี
มาฆบูชาเมื่อวานนี้

มีประวัติความเป็นมาแห่งวันมาฆบูชานี้โดยย่อว่า ในวันเพ็ญกลาง
เดือน ๓ ในสมัยต้นพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงเริ่มประกาศพระพุทธ-
ศาสนาเป็นการพัฒนาคนและสังคมของหมู่ชน ก็ได้มีผู้เข้ามาขอบวชเป็นภิกษุ
ได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุความเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิง คือ สำเร็จเป็นพระ-
อรหันต์ ชีวนาสพ สันนิเลศ ได้มาเข้าเฝ้าพร้อมกันมีจำนวนมากที่ท่านกำหนด
ไว้ว่าถึง ๑,๒๕๐ องค์ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงถือว่าในโอกาสดังกล่าวนี้เป็น
โอกาสที่จะทรงเริ่มวิธีซึ่งเรียกว่าการประชุมกันทำอุโบสถของภิกษุสงฆ์ โดยที่

ในวันกลางเดือนทางจันทรคติและในวันสิ้นเดือนทางจันทรคติ พระสงฆ์บริสุทธ์จะมาประชุมพบกันครั้งหนึ่ง และในการประชุมนั้น จะประชุมกันทำอะไร ในเบื้องต้นนั้น พระพุทธองค์ทรงร่วมประชุมด้วยก็ได้ทรงแสดงพระโอวาทที่เป็นข้อหลัก สำหรับที่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายผู้มีหน้าที่จะได้ออกไปประกาศพุทธศาสนาเป็นการพัฒนาคนและสังคมในโลก ให้ทราบถึงหลักในการที่จะนำไปสั่งสอนในการพัฒนาคนและสังคมทางพุทธศาสนาว่าจะใช้วิธีอะไรให้ปฏิบัติอย่างไร และมีเป้าหมายอย่างไร และให้คนที่รับการพัฒนานั้น สังคมที่พัฒนานั้น ได้เป็นคนเช่นไร ..

พระโอวาทที่ทรงแสดงในวันนั้นเป็นการวางหลักใหญ่สำคัญดังที่กล่าวมานี้ สำหรับที่พระสงฆ์ทั้งหลายจะได้นำไปพัฒนาคนและสังคมดังกล่าว จึงได้เรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ โอวาทะก็คือ โอวาท ปาฏิโมกข์ก็คือ ข้อที่เป็นหลักใหญ่ ข้อที่เป็นประธาน เพราะฉะนั้นจึงจะได้นำความในพระโอวาทนี้มาเล่าให้ฟัง แต่ว่าจะถอดความเพื่อเป็นที่เข้าใจง่ายให้พอเหมาะแก่ภาวะของคนและสังคมที่เป็นชาวโลกทั่วไป พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจะมีหลักการในการสอนอย่างไร พระองค์ได้ทรงแสดงเป็นหลักใหญ่เอาไว้เพียง ๓ ประการว่า

การไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่ง

การทำกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่ง

การชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่ง

นี่คือพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระผู้รู้ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นหลักในการแผ่พุทธศาสนาเป็นการอบรมคนและสังคมในโลกที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ นี้จึงมีข้อความโดยย่อเพียงเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อที่จำง่าย จำไม่ยาก

ข้อ ๑ ไม่ทำบาป คืออกุศลทุจริต ความชั่วทั้งปวง

ข้อ ๒ ทำกุศล คือความดีงาม ความสุจริตทั้งปวงและ

ข้อ ๓ ก็คือการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว

เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็กล่าวได้ว่า อยู่ในหมู่นั่น ซึ่งพระพุทธเจ้า และสาวกของพระพุทธเจ้ามุ่งที่จะพัฒนา จึงควรที่จะกำหนดจดจำเอาไว้ และปฏิบัติตามหลักทั้ง ๓ ข้อนี้ และแนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามหลักทั้ง ๓ ข้อนี้

อนึ่ง พระองค์ได้ทรงแสดงขยายความออกไปอีก เพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงนั้น ก็คือไม่ทำอะไรบ้าง ได้แก่

การที่ไม่พูดว่าร้ายใครทางวาจา

การที่ไม่ทำร้ายใครทางกาย และ

ความที่สำรวมในปาฏิโมกข์ หมายความว่า สำรวมตนปฏิบัติตนอยู่ในวินัยอันเป็นข้อที่พึงปฏิบัติในการที่จะเว้นไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ ทำในสิ่งที่ควรทำต่าง ๆ เมื่อปฏิบัติใน ๓ ประการนี้ ก็ชื่อว่า ปฏิบัติในข้อว่าไม่ทำบาปทั้งปวง

ท่าทีที่ควรให้ถึงพร้อมนั้นพระองค์ก็ตรัสเน้นอยู่กับการประกอบการปฏิบัติ รักษาจิตใจนี้เองให้ดียิ่งขึ้นกว่า จิตที่เป็นสามัญทั่วไป คือจิตที่เป็นสามัญทั่วไปนั้นเป็นจิตที่มักจะพุ่งซ่านไปในอารมณ์ คือ เรื่องทั้งหลายที่เป็นเรื่อง แวดล้อมอยู่เป็นอันมาก เพราะว่าทุก ๆ คน นั้นต้องพบกับสิ่งแวดล้อมที่พอใจบ้าง ไม่พอใจบ้างอยู่เป็นอันมาก ก็มาถือเป็นอารมณ์ ทำให้เกิดความหงุดหงิด ความเครียด หรือว่าเกิดความโลภอยากได้บ้าง ความโกรธบ้าง ความหลงบ้าง จิตของสามัญชนทั่วไป ดังนั้นจึงตั้งมั่นรณกวดแกว่ง กระสับกระส่ายอยู่เสมอ หากความสงบได้ยาก

เมื่อจิตเป็นดังนี้จึงขาดปัญญาที่จะรู้จักสิ่งจะ คือความจริงว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรควรทำ อะไรไม่ควรกระทำต่าง ๆ ทำให้เกิดความลำเอียงไปในการปฏิบัติด้วยอำนาจของความชอบบ้าง ความชังบ้าง ความหลงบ้าง ความกลัวบ้าง จึงก่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นบาป เป็นอกุศล เป็นทุจริต

ต่าง ๆ เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสเน้นในด้านการทำกุศลให้ถึงพร้อมว่า เริ่มด้วยการรักษากิจนี้เอง ให้ได้พบกับความสงบจากความเครียด ความหมกมุ่น ความวุ่นวาย หรือด้วยอำนาจของอารมณ์และกิเลสต่าง ๆ ที่มีอยู่โดยรอบ ด้วยความที่มำหัดตั้งจิตไว้ในทางสงบอันเรียกว่า กรรมฐาน เช่น มาทำความสงบใจของตัวเอง วันหนึ่ง ๆ แม้จะไม่ได้มากไม่ได้นานก็ให้ทำ แม้น้อยหรือว่าในระยะเวลานั้น ๕ นาที ๑๐ นาที อะไรก็ได้ คือแบ่งเวลามารักษากิจนี้ ให้ได้รับความสงบเท่ากับว่าหาความสงบมาเป็นอาหารเลี้ยงจิต บำรุงจิต เพราะวันหนึ่ง ๆ นั้นทุก ๆ คนต้องบริโภคอาหารเลี้ยงร่างกายกันอยู่ทุกวัน วันละหลายครั้งเป็นปกติ แต่ว่าไม่คำนึงถึงจิตใจว่าต้องการอาหารเหมือนกัน

หากว่าจะหาอาหารมาเลี้ยงจิตอันเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ก็ย่อมจะได้ประโยชน์มาก ก็คือสมาธิเอง หรือความสงบ ทำจิตให้สงบอยู่กับความสงบ เช่น กำหนดลมหายใจเข้าออก หายใจเข้านับหนึ่ง หายใจออกนับหนึ่ง แล้วก็นับสอง ๆ สาม ๆ ไปจนถึงสิบ ๆ แล้วก็ย้อนกลับใหม่ หรือว่าหายใจเข้าว่าพุท หายใจออกว่าโฮ หรือว่าหายใจเข้าว่าอัส ที่แปลว่า อัสสาสะหายใจเข้า หายใจออกว่า บัส มาจากคำว่า บัสสาสะ ที่แปลว่าหายใจออก ดังนั้นก็ได้ หรือเพียงกำหนดใจเข้ามารวมอยู่ในจุดใดจุดหนึ่ง เช่นลมหายใจเข้าออก ดังกล่าว เพื่อให้ใจตั้งสงบอยู่ในภายใน ไม่ออกไปวุ่นวายภายนอก วันหนึ่ง ๕ นาที ๑๐ นาทีก็ยิ่งดี เป็นการให้อาหารแก่จิตใจอันเป็นอาหารที่ดี ดังนั้นย่อมเป็นประโยชน์มาก เรียกว่าเป็นการปฏิบัติทำอธวิจิต ที่แปลว่า จิตดียิ่ง คือ ทำให้จิตสงบยิ่งกว่าปกติที่เป็นอยู่

อันที่จริงนั้นทุก ๆ คนก็หาอาหารให้กับจิตใจกันอยู่แล้ว ด้วยวิธีเช่นว่า ไปดูหนังดูละคร ก็เพื่อให้จิตใจมีความสบาย หรือบางทีจิตใจไม่สบาย ก็ดื่มสุราแก้กลุ่ม หรือเป็นการปฏิบัติเพื่อสนองความจำนงของจิต เพื่อให้จิตสงบ เช่นว่า เวลาโกรธใคร เขามาด่า โกรธขึ้นมา ก็อยากจะด่าเขา หากว่า

คำตอบเขาไม่ได้ก็รู้สึกอึดอัด อึดอัด ไม่สบาย เมื่อคำตอบเขาออกไปได้แล้ว ก็สบายใจ ความโกรธก็น้อยลงเรียกว่า เป็นการปฏิบัติทำจิตให้สบายนั่นเอง สมองความต้องการของจิตให้จิตสบาย หรือว่าอยากได้อะไรจิตใจก็ไม่สบาย อยากจะได้อยู่นั่นแหละต้องไปซื้อหาเอามาให้ได้ หรือบางทีก็ต้องขโมยมาให้จนได้ หรือประกอบกรทุจริตเอามาให้ได้แล้ว เมื่อได้แล้วใจก็สบาย ก็เป็นการที่สนองเจตนาของจิตเพื่อทำให้จิตสบายนั่นเอง

เพราะฉะนั้นทุกคนก็ทำจิตให้สบายกันอยู่แล้ว หาอาหารให้จิตอยู่แล้ว แต่ว่าเป็นการที่นำอาหารที่เป็นพิษให้กับจิตใจ เรียกว่า เป็นการให้ยาพิษแก่จิตใจ ก็ทำให้จิตใจเสียยิ่งขึ้น ความสบายที่ได้เมื่อได้สมประสงค์ เช่นว่า อยากได้ทรัพย์ก็หามาจนได้ และก็ใจสบายไม่รู้ว่าแต่ก็เพิ่มความอยากได้ให้มาก ท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างว่า ความโลภนั้นเหมือนอย่างไฟที่ลุกขึ้น อาศัยเชื้อก็คือว่า สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นวัตถุของความโลภ เช่น แก้ว แหวน เงิน ทอง เป็นต้น แต่ไฟ คือ ความโลภนั้นเมื่อลุกขึ้นกินเชื้อแก้ว แหวน เงิน ทอง ที่หาเอามาให้เหมือนอย่างเอามาใส่เชื้อให้สิ่งเหล่านั้นก็ไม่พออยู่นั่นเอง ไฟ คือ ความโลภก็พองโตขึ้น เหมือนใส่เชื้อให้มากไฟก็พองโตขึ้นแล้วก็กินเชื้อนั้นมอดไป คือ เมื่อได้มากแล้วความอยากนั้นก็หาย หรือว่าก็อยากขึ้นไปอีก อาศัยเชื้อเท่านั้นเอง ไฟลุกโตขึ้นก็ต้องการเชื้อมาใส่อีก เอาเชื้อมาใส่ให้ไฟก็กินเชื้อหมดไปอีก ต้องหาเชื้อมาให้อีก

เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเอาไว้ว่า แม้จะสมด้วยตัณหา คือความอยากไม่มี ยิ่งหามาป้อนความอยาก ตัณหาก็ยังใหญ่ขึ้น เพราะฉะนั้นการให้อาหารแก่กเลสด้วยวิธีดังกล่าวที่ชาวโลกปฏิบัติกันอยู่โดยมากนี้ จึงเป็นการหาอาหารที่เป็นพิษให้ แต่ว่าการหาอาหารที่เป็นคุณให้แก่จิต คือ สมาธิ การทำจิตให้สงบ ตั้งมั่นอยู่ในทางกุศล คือทางดีนี้เป็นอาหารที่เป็นคุณซึ่งมีประโยชน์แก่จิตใจมาก ทำให้จิตใจมีความสุขที่แท้จริง มีความ

สงบที่แท้จริง และทำให้เกิดปัญญาต่อไป ก็จะทำให้รู้จักบาป บุญ คุณโทษ ประโยชน์ หรือมิใช่ประโยชน์ตามความเป็นจริง จิตใจปราศจากความลำเอียงต่าง ๆ เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ การที่จะตัดสินใจว่าถูก ว่าผิด ว่าดี ว่าชั่ว ก็ถูกต้อง เป็นตัวปัญญาขึ้นมา และอันนี้เองที่เป็นหลักปฏิบัติในข้อที่ ๓ ที่ว่า ทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว อันเริ่มมาจากอธิจิต จิตยั้งที่เป็นสมาธิแล้วทำให้ได้ ปัญญาสืบต่อไปเป็นการทำจิตให้บริสุทธิ์ ให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย

นี่เป็นหลักปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ อะไรจะเป็นเครื่องมือในการที่มาปฏิบัติตั้งนี้ก็ทรงประกอบไว้ให้ใช้ขันติ คือ ความอดทน ได้แก่ ให้อุตุนอกตนใจของตัวเองนี้แหละเป็นข้อสำคัญ ขันติทั่วไปนั้นก็เป็นการอดทนต่อความลำบากในเวลาที่ยาวไป มีทุกขเวทนาต่าง ๆ อดทนต่อความตรากตรำเกี่ยวกับ หนาว ร้อน หิว กระหาย เป็นต้น ในการปฏิบัติภาระงานต่าง ๆ อดทนต่อความเจ็บใจต่าง ๆ เป็นขันติทั่วไป แต่เมื่อกล่าวสรุปเข้ามาโดยตรงแล้วก็คือ อดทนต่ออารมณ์ อบรม อดทนต่อจิตใจของตนเอง ก็คืออดทนต่อต้นเหตุความดิ้นรน ทะยานอยากในทางที่ผิด อดทนต่อความโลภ ความโกรธ ความหลง โดยที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาของโลก โกรธ หลง ของต้นเหตุ ความดิ้นรนทะยานอยากที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง เมื่ออยากผิดแล้วก็ต้องอดเว้นเสีย เพราะเมื่ออยากผิดแล้วก็ไปทำเข้าก็เป็นบาป เมื่ออดเว้นเสียได้ด้วย ความอดทน ก็เป็นอันว่าปฏิบัติในข้อไม่ทำบาปทั้งปวงได้ และความดิ้นรนเล่า ร่ำว่าดี แต่บางทีก็ไม่อยากจะทำ ด้วยเหตุต่าง ๆ ก็ต้องอดทนต่อสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการที่จะทำความดี มาประกอบคุณงามความดี

เมื่อเป็นดังนั้นก็เป็นอย่างนั้นว่า ทำความดีได้ และก็ต้องอดทนต่อความเหนื่อยหน่ายในการที่จะทำจิตใจ เช่น การปฏิบัติทำสมาธิก็ต้องเมื่อยขบ หรือบางทีก็รวมใจไม่ได้ รู้สึกว่าการมาทำใจให้เป็นสมาธินั้นไม่สนุก เบื่อหน่ายไม่อยาก

ทำ ดังนั้นก็ต้องอดทนต่อความเบื่อน่าย ต่อความไม่สำเร็จในขั้นแรก เพราะรวมใจไม่ได้ตั้งใจทำอยู่ไปเรื่อย ๆ บ่อย ๆ ในที่สุดใจก็จะเชื่องเข้าเป็นสมาธิได้ ต้องอดทนดังนี้ตลอดถึงการอดทนในทางที่จะไตร่ตรองพิจารณาให้รู้จักว่า อะไรดี อะไรชั่ว อะไรผิด อะไรถูก ด้วยใจที่สงบ อันเป็นใจที่เที่ยงตรง อันเป็นทางให้เกิดปัญญา ต้องมีความอดทนในการที่ปฏิบัติดังนี้ จึงจะทำให้จิตของคุณให้ผ่องแผ้วได้

เหล่านี้ต้องใช้ขันติ ความอดทนทั้งนั้น ไม่ทำก็ต้องใช้ขันติเพราะว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วต่าง ๆ แล้ว เมื่อบังเกิดกิเลสขึ้นเป็นกองตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากกองโลก กองโกรธ กองหลง ก็ต้องการให้ทำ บังคับให้ทำเหมือนอย่างเป็นนาย บุคคลก็เหมือนอย่างทาส ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทาสของตัณหา เพราะฉะนั้นก็ต้องมีความอดทนต่อใจ คือต่อกิเลส ไม่ทำตามที่ถูกกิเลสสั่งและเมื่ออดทนได้แล้วกิเลสก็จะสงบไปเอง โกรธ หลง ตัณหา ก็จะสงบไปเอง ก็เป็นอันว่าไม่ทำได้ คือไม่ทำชั่วได้ ทุกคนทำได้ดังนี้ คือไม่ทำชั่วได้ด้วยมีขันติ ทำดีก็เหมือนกันไม่อยากทำ แต่เมื่ออดทนต่อความไม่อยากนั้นทำไป ในที่สุดก็จะได้รับผลของความดี มีความสุขจากความดีก็จะทำให้ทำความดีได้ง่ายขึ้น

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเอาไว้ว่า ความขวนั้นคนชั่วทำง่ายคนดีทำยาก ความดีนั้นคนชั่วทำยาก คนดีทำง่าย เพราะฉะนั้นให้สอนใจตัวเองอยู่ดังนี้ว่า เมื่อยังอยากจะทำชั่วอยู่เพราะยังเป็นคนชั่ว ใจยังคุ้นต่อความชั่ว น้อมไปในความชั่ว ต้องตัดใจของตัวเองด้วยขันติ ยังไม่ยกทำดีก็เพราะว่ายังไม่เป็นคนดีพอ จึงต้องมีขันติอดทนทำไปในความดี ใจก็จะน้อมมาในความดีได้ จิตใจนี้เป็นธรรมชาติที่น้อมไปได้เหมือนดังกระดาศ เมื่อยังไม่ม้วนก็แบนแผ่ ๆ และเมื่อม้วนเข้าแล้ว ม้วนที่แรกนั้นเมื่อปล่อยมือกระดาศก็จะคลไคลออกทันที แต่เมื่อม้วนบ่อย ๆ แล้วกระดาศก็จะม้วนตัวเองได้อยู่ตัว แม้ว่าจะจับคลไคลแล้วปล่อยมือกระดาศก็จะม้วนกลับมาหาที่เดิมใหม่

จิตใจของคนเป็นดั่งเช่นม้วนกระดาษ คั่นเคยไปเินทางชั่วมากก็ม้วนไปเินทางชั่ว คั่นเคยไปเินทางดีมากก็ม้วนไปเินทางดี เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการฝึกใจ ต้องมีขันติในอันที่จะละชั่ว ในอันที่จะทำดี ในอันที่จะทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส เพราะกระดาษของตนเองนั้นทุก ๆ คนนั้นมักม้วนไปเินทางไม่ทำดีกันอยู่เป็นส่วนมาก เพราะฉะนั้นให้ทำดีจึงมักไม่ค่อยอยากจะทำ แต่เมื่อหัดให้หม่อมไปเินทางดีบ่อย ๆ แล้วก็เคยเข้าเอง จะทำดีง่ายขึ้น ๆ ทำช้วยากขึ้น ๆ ดังนั้นก็กลายเป็นคนดีและจะเป็นผู้ที่มีจิตใจสงบ ตั้งมั่นได้เป็นปกติ เป็นผู้มีปัญญารู้จักไตร่ตรอง พิจารณาเห็นชอบเห็นผิด อะไรควร อะไรไม่ควร ทำให้การปฏิบัติเป็นไปได้อย่างถูกต้อง ต้องมีขันติ และเมื่อเป็นดังนี้แล้ว จะพบผลอันหนึ่ง คือ ความสุขอันแท้จริงที่เกิดจากความสงบไปโดยลำดับ และทำให้บุคคลผู้ที่ปฏิบัติเองนั้นเป็นบุคคลที่ออกจากความชั่วได้ ตั้งอยู่ในความดีได้ เป็นคนที่มีใจสงบ กายสงบ วาจาสงบ

พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ทางที่จะฝึกอบรม พัฒนาคนและสังคมพร้อมทั้งทรงวางเครื่องมือคือ ขันติ และพร้อมที่จะชี้ผลที่พึงได้ก็คือ ความที่คนเรานั้นจะออกจากความชั่วได้ ตั้งอยู่ในความดีได้ เป็นคนดีได้ และเป็นผู้ที่สงบกาย สงบใจ สงบวาจาได้ สามารถที่จะปฏิบัติงานต่าง ๆ ของตนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ประสงค์ เพราะฉะนั้นโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในวันมาฆะปุณณมีจึงเป็นหลักปฏิบัติอันสำคัญในอันที่จะพัฒนาคนและสังคมนี้เอง ให้เป็นคนดี เป็นสังคมที่ดีขึ้น สามารถที่จะปฏิบัติในการที่จะประกอบอาชีพ การงาน ทำให้เศรษฐกิจทั้งส่วนตัวและส่วนรวมดีขึ้น สามารถที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความสุข สงบ มีความสุขและมีความสุขจริง

เพราะฉะนั้น ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้จึงขอแสดงธรรมะในโอวาท ปาฏิโมกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ในวันมาฆะปุณณมี ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาเมื่อวานนี้แก่ท่านทั้งหลาย ผู้ที่มีหน้าที่ในการที่จะวางแผนพัฒนาคน สังคม และวัฒนธรรม ประกอบไปกับการเศรษฐกิจ

ตลกลาถรรพของสมเด็จพระญาณสังวร

ในที่สุดนี้ก็ขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนาจบุญกุศลได้อภิบาล
รักษาทุก ๆ ท่านให้เจริญ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และประสบความสำเร็จ
ในกิจที่พึงปฏิบัติเป็นไป เพื่อความสุข ความเจริญ ทั้งแก่ตนเอง และแก่ส่วน
รวมยิ่ง ๆ ขึ้นไปทุกท่านเทอญ

ตคถาธรรม
ของสมเด็จพระญาณสังวร
พ.ศ. ๒๕๓๑

๔

การปฏิบัติหน้าที่ราชการ กับการพัฒนาประเทศ

อานวยพร ท่านประธาน ท่านเลขาธิการ กรรมการ ข้าราชการ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย

วันนี้เป็นวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ทางสำนักฯ จึงจัดบำเพ็ญกุศลตามท
เคยปฏิบัติมา และได้อาราธนาขอให้แสดงธรรมเป็นสัมโมทนียกถา เรื่อง
การปฏิบัติหน้าที่ราชการกับการพัฒนาประเทศ

การพัฒนาประเทศนั้น อันที่จริงก็ได้มีมาโดยลำดับตั้งแต่โบราณกาล
โดยประมุขของชาติ คือองค์พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งคณะอำมาตย์ ข้าราชการ ได้ปฏิบัติกระทำมา เพราะฉะนั้นประเทศชาติจึงได้มีความเจริญมา
โดยลำดับและมาถึงในสมัยปัจจุบันก็ได้มีการตั้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจฯ
ซึ่งเป็นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในบัดนี้ ซึ่งได้วางแผนพัฒนาทำมาแล้ว ๕ ฉบับ ๆ ละ ๕ ปี ตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๐๔ ถึง ๒๕๒๔ มาถึงฉบับปัจจุบัน เป็นฉบับที่ ๖ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐
๒๕๓๔ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาตินี้

เมื่อได้ตั้งขึ้นฉบับที่ ๑-๒ ก็เป็นการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ และได้มองเห็นความสำคัญของสังคม จึงได้เริ่มวางแผนพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้นตั้งแต่ฉบับที่ ๓ มาจนถึงฉบับปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะได้เป็นที่ชุมนุมบุคคลชั้นมัธยมของชาติ มาร่วมกันพิจารณาวางแผน เท่ากับว่าเป็นมัธยมของรัฐบาลที่จะดำเนินการปกครองประเทศชาติให้พัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในแผนพัฒนาฉบับที่ ๖ นี้ ซึ่งมี ๑๐ แผนงาน โดยเฉพาะแผนงานที่ ๒ เป็นแผนพัฒนาคน สังคม และวัฒนธรรมได้กำหนดให้องค์ศาสนา โดยเฉพาะพุทธศาสนา อันแสดงว่าท่านผู้วางแผนได้รู้ศึกษารู้จักพุทธศาสนา และได้นำพุทธศาสนามาประกอบเข้าในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม และวัฒนธรรม และในวันนี้ได้กำหนดให้แสดงเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการกับการพัฒนาประเทศ กล่าวได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความเจริญให้บังเกิดขึ้นแก่บ้านเมือง แก่ประชาชน และแก่ทุก ๆ อย่างอันเกี่ยวกับประเทศชาตินั่นเอง

เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าหน้าที่ราชการนั้นคือหน้าที่ดำรงรักษาประเทศชาติและพัฒนาประเทศชาติไปพร้อมกัน คือการดำรงรักษาประเทศชาตินั้น มิใช่มีความหมายเพียงว่า รักษาประเทศชาติให้ตั้งอยู่คงที่ ไม่มีก้าวหน้า แต่ก็ต้องหมายความว่า ทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ อันรวมเข้าในคำว่าพัฒนากันอีกด้วย และอันที่จริงนั้นในการพัฒนาประเทศจะสำเร็จได้ก็ด้วยบุคคลทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของตน และร่วมกันปฏิบัติเพื่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นส่วนรวม นับตั้งแต่บุคคลที่เป็นปัจเจกบุคคล ในครอบครัวหนึ่ง ๆ อันเป็นสังคมครอบครัวและโดยขยายออกไป จนเป็นสังคมหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รวมกันเป็นประเทศชาติ

เพราะฉะนั้นการที่มีการวางแผนพัฒนาคน พัฒนาสังคม และวัฒนธรรม
จึงเป็นการวางแผนอันถูกต้อง และ โดยเฉพาะให้องค์พุทธศาสนานั้นก็เป็นการ
อิงที่ถูกต้อง ธรรมของพระพุทธเจ้าสามารถนำมาปฏิบัติเพื่อการพัฒนา
กับประเทศชาติได้ อันเริ่มตั้งแต่พัฒนาคน แต่ละบุคคล อันเรียกว่าปัจเจก
บุคคล รวมกันเข้าเป็นสังคมดังกล่าว สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อัน
หน้าที่ราชการนั้น ก็มีความหมายถึงบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นข้าราชการอันรวม
ถึงรัฐวิสาหกิจซึ่งมีรัฐบาลเป็นหัวหน้า มุ่งค้ำพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
และแบ่งหน้าที่กันออกไปเป็นข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำ และข้าราชการ
การหน่วยต่าง ๆ ตลอดจนถึงบุคคลในรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เหล่านี้ก็เป็น
บุคคลกลุ่มใหญ่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข รักษาประเทศชาติ
บ้านเมือง และพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองพร้อมทั้งบุคคลในประเทศชาติให้
มีความเจริญดังกล่าวนั้น เพราะฉะนั้นหน้าที่ราชการนั้น จึงมีความสำคัญ
ในการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง อันอาจจะใช้คำรวมโดยขอยืมมาใช้
ว่าเป็นคนทั้งชนชั้นผู้ปกครอง ผู้อำวยให้เกิด รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ

ส่วนประชาชนทั้งปวงนั้น กล่าวได้ว่าเป็นผู้อยู่ในปกครองและในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จะประสบความสำเร็จนั้น ก็จะต้องร่วมกันทั้งหมด
ปฏิบัติหน้าที่ของตน ทำการปกครอง คือบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อำวยให้เกิด
ความเจริญในด้านต่าง ๆ ทำให้บังเกิดการเศรษฐกิจที่เจริญขึ้น ดีขึ้น แก่
บุคคลผู้อยู่ในปกครองคือประชาชนทั้งปวง และประชาชนผู้อยู่ในปกครอง
ทั้งปวงก็ร่วมมือรับการปกครอง รับการอำวยความสะดวกต่าง ๆ ของฝ่าย
ปกครองปฏิบัติอาชีพหน้าที่ของตนให้บังเกิดผลสำเร็จ การเกษตรกรรมก็
บังเกิดความสำเร็จ หรือสิการกรรมก็บังเกิดความสำเร็จ พาณิชยกรรมก็บังเกิด
ความสำเร็จ อุตสาหกรรมต่าง ๆ ก็บังเกิดความสำเร็จเหล่านี้เป็นต้น

เมื่อทั้งสองฝ่ายซึ่งต่างเป็นผู้จัดและต่างเป็นผู้บริหารจัดการดำเนินให้เป็น
ไปด้วยความเรียบร้อยตามเป้าหมาย เมื่อเป็นดังนี้ความเจริญก็จะบังเกิดขึ้น

โดยทั่วไป เพราะฉะนั้นหน้าที่ราชการนั้นจึงกล่าวได้ว่ามีหัวใจอยู่ที่ว่า การที่จะปฏิบัติอย่างไร ให้ประชาชนผู้อยู่ในปกครองได้รับความสุข ความสะดวก สามารถที่จะประกอบอาชีพหน้าที่การงาน ดำรงชีวิตอยู่เป็นสุขตามควรแก่สภาพ และหน้าที่การปกครองบุคคลทั้งประเทศนั้น เป็นหน้าที่ใหญ่มาก มีเรื่องที่จะต้องทำอยู่มากมายหลายประการ จึงต้องแบ่งเป็นกระทรวง ออกเป็นมากมาย แต่ละกระทรวงก็ต้องแบ่งออกเป็นกรม กอง ออกไปอีกมากมาย ก็เพื่อให้ปฏิบัติงานให้บังเกิดผลที่ดีแก่ประชาชนทั้งปวง ในกิจนั้น ๆ ให้ครบถ้วน และข้าราชการทุกคนนั้นก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตน ตามที่ได้กำหนดกฎหมายไว้แต่ละบุคคล และเมื่อแต่ละบุคคลได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นไว้ดี การปฏิบัติทั้งหมดของทุก ๆ คนก็รวมกันเป็นหน้าที่ราชการ การส่วนรวม อันอำนวยการสุขประโยชน์ให้แก่ประชาชนตามเป้าหมายสำเร็จ เป็นการพัฒนาประเทศ

ในการพัฒนาประเทศนั้นก็กล่าวได้ว่า การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี้เป็นประการสำคัญ ก็ได้อาศัยท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานนี้ที่จะจัดวางแผนและติดตามแผนที่วางไว้นั้น กับดูผลที่พึงได้เพื่อที่จะได้วางแผนฉบับต่อไป อันจะนำไปให้เกิดความเจริญ อันเรียกว่าพัฒนายิ่งขึ้น ๆ ตามที่พึงจะเป็นไปได้

ฉะนั้น การปฏิบัติหน้าที่ราชการของหน่วยราชการทุกแห่งตลอดจนถึงหน่วยราชการแห่งนี้ จึงกล่าวได้ว่ามีความสำคัญแก่ประเทศชาติอันจะเป็นเหตุให้บังเกิดผลร่วมกันในการพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้น ย่อมมีความสำคัญอยู่ที่การวางแผนในที่นี้ และแผนทั้งหลายที่ท่านได้วางไว้แล้วซึ่งรัฐบาลได้อนุมัตินำไปใช้ตั้งแต่ฉบับที่ ๑ จนถึง ฉบับที่ ๖ ในปัจจุบันนี้จึงกล่าวได้ว่า เป็นแผนที่บังเกิดผล คือบังเกิดการปฏิบัติได้ให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย ความควรที่จะพึงเป็นไปได้ ทำให้บังเกิดความเจริญแก่ประเทศชาติที่ทวีมากยิ่งขึ้นในด้านนั้น ๆ

การปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการทุกฝ่ายก็กล่าวได้ว่า จะต้องเป็นไปตามแผนที่วางไว้นี้ในส่วนสำคัญ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบรรดาข้าราชการทั้งหลายได้ทราบแผนพัฒนาที่วางไว้นี้พอสมควรทั่วไปแล้ว ก็จะต้องบังเกิดประโยชน์ในการที่จะรับแผนอันกำหนดไว้ที่เป็นหน้าที่ของตนถึงจะปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นไป เพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นข้าราชการที่ดีก็ควรที่จะต้องคำนึงถึงว่า ไม่ใช่ปฏิบัติเฉพาะหน้าที่ที่กำหนดในกฎหมายไว้เท่านั้น แต่จะต้องพิจารณาตรวจตราดูว่ามีอะไรที่ควรทำยิ่งขึ้น อันตนควรจะทำให้ได้เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่ประชาชนในส่วนนั้น ๆ อีกด้วย ดังเช่น องค์พระประมุขแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หากว่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เฉพาะที่มีบทบาทปฏิบัติว่ามีหน้าที่พึงปฏิบัติเท่านั้นก็ทรงทำได้ แต่ว่าอาศัยที่พระองค์มีพระมหากรุณาแก่ประชาชน ได้ทรงคำนึงถึงหน้าที่อีกอย่างหนึ่งอันยิ่งไปกว่าหน้าที่ที่พึงจะทรงปฏิบัติเฉพาะที่เป็นไปตามบทบาทปฏิบัติตามราชประเพณี คือที่ทรงปฏิญาณพระองค์ไว้ว่าจะทรงปกครองโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวสยาม จึงได้ทรงมีพระอุตสาหะ วิริยะภาพ ทรงปฏิบัติโครงการพระราชดำริต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ อันกล่าวได้ว่าเป็นโครงการพระราชดำรินี้สิ่งที่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทั่วไปยังมีได้จัดทำยังตามเข้าไปไม่ถึง ก็ทรงวางโครงการพระราชดำริจัดทำเป็นจำนวนมากมาย ทรงประสบกับความสำเร็จยากเป็นอันมากเหล่านี้ก็กล่าวได้ว่าเป็นการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่มีได้มีบทบาทปฏิบัติไว้ว่าจะต้องทรงทำ ไม่ทรงทำได้แต่อาศัยพระกรุณา จึงได้ทรงปฏิบัติ ทรงทำให้บังเกิดความสุขขึ้นเป็นอันมาก ฉะนั้นหากว่าข้าราชการนั้นปฏิบัติโดยเสด็จ คือ ปฏิบัติดีกิจต่าง ๆ ตามหน้าที่ของตนที่มีบทบาทปฏิบัติไว้ และชวนช่วยปฏิบัติกิจที่ควรทำอื่น ๆ อันมิได้มีบทบาทปฏิบัติไว้เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ก็จะเป็นประโยชน์มาก

เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสแสดงถึงหน้าที่ของข้าราชการ
ไว้ตามพุทธาภิษิตชาดกที่ต่อกเป็นบทเทศ ณ เบื้องต้นที่แปลว่า “บุคคล
ทั้งหมื่นย่นในหน้าที่การงานไม่ประมาณ มีความใคร่ครวญให้เห็นเหตุผล
จัดการงานดีย่อมอยู่รับราชการได้” นี้ รวมเป็นองค์สมบัตินองข้าราชการ
๔ ประการ คือ

๑. หมั่นย่นในหน้าที่การงาน
๒. ไม่ประมาณเลินเล่อ เผลอเพลิน มีสติรักษาตัว
๓. พิจารณาใคร่ครวญ มีปัญญามองเห็นเหตุผลทั่วถึง
๔. จัดการงานดี

ข้อ ๑ หมั่นย่นในหน้าที่การงานนั้น ก็คือ ตั้งใจทำงาน ไม่เกียจ-
คร้านมาทำงานตามเวลาที่กำหนด และก็เลิกงานตามกำหนดหรือว่าทำงาน
นานยิ่งไปกว่า ทำการงานไม่ให้ค้างค้ำ

ข้อ ๒ ไม่ประมาณ ซึ่งมีความหมายถึงว่า ไม่มัวเมา เลินเล่อเผลอ
เพลิน มีสติรักษาตนอยู่ในการงานทั้งหลาย ไม่ประมาณมัวเมาเลินเล่อเผลอ
เพลินนั้น ก็คือว่า ไม่มัวเมาใจไปในลาภยศทั้งหลายอันเป็นสิ่งที่ไม่ควรได้ไม่
ควรเสีย ถึงมีจิตใจที่ไม่หลงตน ไม่หลงไปในอำนาจ แต่ใช้อำนาจหน้าที่
ในทางถูกต้องให้เป็นประโยชน์ ไม่เผลอโผล่ในการงานทั้งหลาย มีสติรอบ-
คอบ ระลึกนึกคิดตรงตราพิจารณาให้รอบคอบ เพื่อให้การงานที่ทำนั้นถูก
ต้อง ไม่บกพร่องเสียหาย ความไม่ประมาณนี้จึงต้องอาศัยความเป็นผู้ที่มัสติ
คอยรักษาตัวอยู่เป็นประการสำคัญ และหมายถึงว่ามีสติที่จะคอยป้องกันไม่
ให้ใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ผิดต่าง ๆ ด้วย ไม่ทำให้เกิดการปฏิบัติทุจริต
ในหน้าที่ด้วย

ข้อ ๓ พิจารณาใคร่ครวญ มีปัญญาทั่วถึงมองเห็นเหตุผลที่ถูกต้อง
ตามเป็นจริง ก็คือใช้ปัญญาใคร่ครวญพิจารณา ไม่ประมาณหมิ่นปัญญา

ไม่หลงปัญญา แต่ใช้ปัญญาตรวจตราจับเหตุจับผลได้ถูกต้อง ให้รู้เหตุของ
วิภณะ คือ ความเจริญหรือพัฒนา เหตุของทายนะ คือ ความเสื่อม และให้รู้
จักทางปฏิบัติ อันเป็นนโยบาย หรือเป็นทางที่จะนำไปให้พ้นจากวิบัติภัยไปสู่
ความเจริญ

ประการที่ ๔ จัดการงานดี คือจัดระเบียบการงานดี การงานมี
ระเบียบไม่ยุ่งเหยิงสับสน

ทั้ง ๔ ประการนี้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นองค์สมบัติของผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และถ้ามีคุณสมบัติเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่สามารถรับ
ราชการได้ดี ปฏิบัติราชการให้เป็นประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ ประชาชน
ตามหน้าที่ของตน ในการปฏิบัติเหล่านี้ก็สรุปว่าปฏิบัติตามหลักของศีล สมาธิ
ปัญญา ในพระพุทธศาสนานั่นเอง

ข้อแรกปฏิบัติในศีล ศีลนั้นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของคน คือ ความ
เป็นปกติ ความที่มีความสำรวม ความระมัดระวัง และความปกติที่เป็น
ตัวศีลธรรมชาตินี้ ก็นำมาใช้ในการงาน คือในหน้าที่ราชการได้ โดยที่ศีล
นั้นจะต้องมีวินัยคู่กับศีล อย่างพระที่มีศีล ก็มีวินัยคู่กับศีล มีศีล ๒๒๗ ก็
คือ มีวินัย ๒๒๗ ข้อนั้นเอง เพราะฉะนั้นศีลที่นำมาปฏิบัติในทางราชการ
นั้นก็คือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามระเบียบต่างๆ ของทางราชการ
ตามแผน เช่น แผนพัฒนาฯ ที่ได้วางไว้นี้ เมื่อเป็นดังนี้ก็ได้ชื่อว่า เป็นผู้
ที่ปฏิบัติศีลในราชการ และก็มาปฏิบัติศีลของพระพุทธเจ้าควบคู่กันไป คือการ
ที่มาปฏิบัติในศีล ๕ เป็นต้น ตามที่รับมานี้

ข้อสอง ให้มีสมาธิในราชการที่ทำ ราชการนี้เป็นกรรมฐานของ
ข้าราชการ ข้าราชการต้องตั้งใจมั่นอยู่ในราชการที่ทำนั้น ๆ เอาจริงการที่
ทำนั้นเป็นกรรมฐานในทางราชการ และก็ให้มีสมาธิในสมาธิของพระ-

พุทธเจ้าด้วย คือ เมื่อเสร็จจากราชการก็วางกรรมฐานที่เป็นราชการนี้มาปฏิบัติในกรรมฐานของพระพุทธเจ้า เช่น กำหนดลมหายใจเข้า-ออก หายใจเข้า-ออก หายใจออกไธ เป็นต้น เป็นเวลาเร็วหรือนานตามควรแก่เวลาที่จะพึงกระทำได้

ข้อสาม ให้มีการปฏิบัติปัญญาในหน้าที่ราชการ คือ ให้มีความรู้ในศิลปวิทยาที่จะปฏิบัติราชการนั้นทุกอย่าง และให้มีปัญญาในหน้าที่ราชการนั้น เป็นปัญญาในทางเจริญที่เรียกว่าพัฒนาหรือพัฒนา เป็นปัญญาในทางเสื่อมเรียกว่า หายนะ และเป็นปัญญาในทางนโยบาย คือ ในวิธีหรือทางที่จะปฏิบัติให้หลีกเลี่ยงจากหายนะ ดำเนินเข้าสู่พัฒนาหรือพัฒนา ตามแผนพัฒนาที่วางไว้ นี่เป็นปัญญาในทางราชการ และก็นำมาปฏิบัติใช้ปัญญาทางพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า คือ พิจารณาว่าทุกอย่างเป็นสังขาร คือ สิ่งผสมปรุงแต่งเป็นของที่ไม่เที่ยง เป็นของที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป เป็นของที่เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน ทุกอย่างจึงไม่ควรยึดถืออย่างมั่นคงว่าจะต้องเป็นอย่างนั้น จะต้องเป็นอย่างนี้ เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง แปรปรวน ไม่ควรยึดถืออย่างจริงจังว่าเป็นตัวเราของเราทั้งนั้น เพื่อที่จะได้ปลงใจของตัวเองให้สบาย

เมื่อปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้ว การที่จะได้ผลเท่าไรนั้น ก็ส่วนของผลที่ควรพึงได้ ได้น้อยก็ไม่เสียใจ เพราะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้ว ถ้าปฏิบัติบกพร่องได้ผลน้อยนั้นแหละ เราจึงจะเสียใจว่าเราทำบกพร่องก็แก้ไขให้ดีขึ้น แต่ถ้าทำเต็มที่แล้วยังได้ผลอยู่เท่านั้น ก็แปลว่าเพราะเหตุปัจจัยต่าง ๆ ทำให้ได้ผลเท่านั้น ก็พอใจเท่านั้นไม่เสียใจ เพราะได้ทำเต็มที่แล้ว เพราะทุก ๆ อย่างเป็นอนัตตา บังคับให้เป็นไปตามที่ปรารถนาไม่ได้ เพราะฉะนั้น เมื่อปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา ในทางราชการ และปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญาของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็จะทำให้มีพลังใจที่เข้มแข็งสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่

คคถธรรมของสมเด็จพระญาณสังวร

ราชการให้ได้ดีขึ้นด้วย สามารถที่จะปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าคู่ไปด้วย จะทำให้มีความสุขอยู่ในการทำงานไม่เป็นทุกข์เพราะการทำงาน จะทำให้เกิดสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตดียิ่งขึ้น

เพราะฉะนั้น ในโอกาสที่มาสวดสัณนิเทศกถาในวันนี้ ในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ราชการกับการพัฒนาประเทศ จึงขอยุติลงเพียงนี้ ขออำนาจพร

ผู้พิมพ์ : หจก. สำนักพิมพ์ประกายพรึก
41 ถนนกะออม ผ่านฟ้า กทม. 10100 โทร. 282-4776

